

منجانب: ٹیم منبرالجمہاد و احوال امت (انصار خلافت اسلامیہ ولایت خراسان)

رسالہ الی دیوبند

انصاران خلافت اسلامیہ کا دیوبند حضرات کے نام پیغام

منجانب: ٹیم منبرالجہاد و احوال امت (انصار خلافت اسلامیہ ولایت خراسان)

فہرست

باب اول: ہم دیوبند کو سلف صالحین اہل سنت کے اجماعی عقائد کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے ہیں (4)

باب دوم: دیوبند میں اشاعرہ و ماتریدی اور جہمیہ و معتزلہ کے عقائد (8)

باب سوم: دیوبند میں وحدت الوجود و حلول کے عقائد کے حامل غالی صوفیاء (اتحادیہ و وجودیہ) کے عقائد (20)

باب چہارم: متاخرین احناف و دیوبند کے الہ کی خالص اطاعت کے منافی عقائد (29)

باب پنجم: مسلک دیوبند کا دعائیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ بنانے کا باطل عقیدہ (34)

باب: اول

م دیوبند کو سلف صالحین اہل سنت کے اجماعی عقائد کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے ہیں

خلافت اسلامیہ کے مجاہدین کی عراق و شام اور دنیا کے دیگر خطوں میں فتوحات پر اور خلافت اسلامیہ کے قیام کے اولین ایام میں برصغیر و خراسان میں دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والوں نے خیر مقدم اور خوشی کا اظہار کیا اور اس خطہ میں دیوبندیوں کی کافی تعداد نے خلافت سے بیعت بھی کی لیکن ان میں سے بہت سے وہ تھے جو خطہ میں موجود تحریک طالبان سے اسلام و خلافت اسلامیہ سے بڑھ کر تعصب و تقلید کا شکار تھے اور جب تحریک طالبان نے شخصیت و جماعت پرستی کو بت بنائے ہوئے صحیح احادیث رسول میں ذکر کردہ خلافت شام کو رد کر کے اس سے مخالفت کا آغاز کیا تو یہ لوگ بھی خلافت کی بیعت توڑ کر اس سے دشمنی پر نکل آئے اور کچھ جنہوں نے جماعتی بت کو معبود و مطاع ٹونے بنایا اور خلافت اسلامیہ کی حمایت اور بیعت پر قائم رہے لیکن جب خلافت اسلامیہ نے اہل سنت کے خالص اسلامی عقیدے پر کسی مصلحت و مداخلت اختیار کرنے کی بجائے عقیدے توحید کو حرز جان بنائے ہوئے اور شخصیت و فرقہ پرستی کی دیواروں کو منہ دم کرتے ہوئے اپنے آفیشل رسالہ دابق (Dabiq) میں دیوبند مسلک میں پائے جانے والے خلاف اسلامی عقائد کے معاشعہ و ماترید بکا کے عقائد تقلید جامد اور غالی صوفیانہ عقائد پر تنقید کی تو شیطان آخر کار ان لوگوں کے دل میں مسلک کے بت کو سجا کر خلافت اسلامیہ کی حمائت و بیعت ترک کرانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بھی خلافت اسلامیہ کی مخالفت کرنے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ایک اور انداز میں مصروف ہو گئے یہ دولت اسلامیہ اور اہل سنت کے خالص اسلامی عقائد کے متعلق عوام کو الجھانے لگے ان لوگوں نے عقیدے جیسے خاص اور بنیادی چیز کو درست کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کی ذرا کوشش نہ کی کہ یہ دیوبند کے عقائد کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام و سلف صالحین اہل سنت کے عقائد سے موازنہ کر لیں کہ جن کا اجماع دین میں سند کی حیثیت رکھتا ہے شیطان نے ان کو اس انداز سے ورغلا یا کہ ہم بھی احناف میں سے ہیں جو قرون اولیٰ سے اہل سنت میں گنے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہ جانتے کہ موجود احناف کے نام سے نہ ابطور پر منسوب دیوبند مسلک کے عقائد قرون اولیٰ کے ائمہ اہل سنت سے یکسر مخالف ہیں جس کا یہ خود اقرار بھی کرتے

ہیں اور اعتقاد جیسے بالاجماع اور غیر متبدل معاملات میں اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہی لوگ دین کے فروعی مسائل میں اجتہاد پر سلفیت پر تنقید کرتے پائے جاتے ہیں، (1)

جبکہ اہل سنت کے نزدیک اعتقاد ایسا معاملہ ہے جس میں اجتہاد کی اجازت سرے سے نہیں ہے اور اس میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اجماع اور ان کی اختیار کردہ تشریح کی پیروی کرنا واجب ہے۔
امام حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(1)

دیوبند مسلک کی سلفیوں پر یہ تہمت ہے جاکہ وہ اجماع صحابہ کے منکر ہیں اور وہ تراویح یا طلاق کے مشہور نزعی مسائل میں قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے اجماع کے مخالف عمل کرتے ہیں، سلفیوں کے نزدیک بھی اجماع صحابہ و سلف صالحین دین میں سند کی حیثیت رکھتا ہے۔

شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اے محدث کے اصول کتاب و سنت اجماع اور اقوال صحابہ ہیں، یعنی جب کسی ایک صحابی کا قول ہو اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو اگر اختلاف ہو تو ان میں سے جو قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کیا جائے اور اس پر کسی عمل رائے یا قیاس کو مقدم نہ سمجھا جائے اور بوقت ضرورت قیاس پر عمل کیا جائے قیاس میں اپنے سے اعلم پر اعتماد کرنا جائز ہے یہی مسلک امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل حدیث کا ہے۔" (الاصلاح: ۱۴)

در اصل تراویح کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آٹھ تراویح ہونا باسند صحیح ثابت ہے۔ اور نفلی عبادت کے اس فروعی مسئلہ میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اس طرح احناف کے دین کے دیگر فروعی مسائل میں اختلاف پربھی بالکل کوئی تنکیر و تنقید نہیں۔

طلاق کے خاص مسئلہ میں صحیح روایات کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مجلس میں تین طلاق ایک گناہ جانا ہی مروج تھا جس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت کے صرف تھوڑے سے عرصہ یہ پابندی لگائی کہ طلاق کی کثرت کی وجہ سے ایک مجلس میں تین طلاق کے ہونے کو مروج فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ بعد اس طریقہ کو کالعدم کر کے پرانا طلاق کا مروج طریقہ دوبارہ رائج کر دیا، جیسا کہ اثاثہ الافان میں

امام ابن قیم کی صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ کو اس اجتہاد پر بدعتی یا فاسق کہتا ہے تو ایسا شخص رافضی و زندیق کے زمرے میں آئے۔ یقیناً گناہ ہے گا۔ وہ کسی بھی مسلک سے نسبت رکھتا ہے۔ لیکن یہ تکفیر معین علماء اہل سنت کے تکفیر کے اصول و قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہو۔

"سلف نے اس بات سے ممانعت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کے بارے میں بحث اور اختلاف ہو۔ البتہ جہاں تک فقہی مسائل کی بات ہے تو سلف کا اتفاق ہے کہ ان امور میں بحث اور اخذ و رد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ (فقہ) ایسا علم جس میں قیاس کرنے کی حاجت ہے۔ جبکہ اعتقادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ عزوجل کی بابت کوئی بات کی جاسکتی ہے۔ اس بات کے جو خود ہی اپنی ذات کے بارے میں بیان کر دے یا رسول اس کی بابت بیان کر دے یا جس پر امت نے اجماع کر لیا ہے۔ واللہ کی مثل کوئی چیز ہے۔ یہ نہیں جس کا قیاس یا گھر غورو خوض (یا عقل) کے نتیجے میں ادراک ہو۔ ناممکن ہو۔" (صحیح جامع بیان العلم و فضله: ۳۷۳)

ذیل میں ہم پہلے مسلک دیوبند کے اہل سنت سے مخالف عقائد کا ثبوت مسلک دیوبند کی عقیدہ کی متفقہ کتاب 'المند علی المفند' سے دیں گے جس پر ہر شمار علماء دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں۔ اور اس ضمن میں ان کے اکابرین کے اقوال بھی ذکر کریں گے۔ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلک دیوبند پر یہ عقائد اکابرین دیوبند کے اقوال کی غلط تعبیر اخذ کر کے منسوب کیے جا رہے ہیں۔

لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ دیوبند کے تمام علماء بعینہ ان ہی تمام گمراہ عقائد (جہمیت، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، مرجئہ، غالی صوفیہ) کے حامل ہیں بلکہ ان میں ملا جلا عقائد ہیں۔ اور بعض کچھ عقائد میں اہل سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ چید چید ہیں جنہوں نے اپنے اکابرین سے مخالف اہل سنت کے عقائد کی پیروی کی ہے۔ لیکن دیوبند کی عامی عوام تو اپنے اکابرین کے ان عقائد سے بالکل نابلد ہیں۔

اس مضمون سے ہمارا مقصود ان سب پر کوئی حکم لگانا نہیں اور نہ ہی دیوبند کے ان خاص اکابرین پر کوئی حکم لگانا ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے شبہات و تاویل کو رد کرنے اور حجت پر نہ جانے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور نہ ہی ہمارے اس مضمون سے مقصود نام نہاد سلفیوں کے (بدعتی مرجئہ) مسلک سے تعصب ہے۔ کسی شخصیت اور مسلک سے محبت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان میں پائے جانے والے اہل سنت سے مخالف اسلامی عقائد پر رد کیا جائے۔ جس طرح ہم آج

کہ نام نہاد سعودی عرب اور برصغیر کے سلفیوں کو روافض و طواغیت سے دوستی کرنے اور ان کی تکفیر نہ کرنے کی وجہ سے بدعتی فرقہ مرجئہ کے تھے ہیں۔ اور شیخ ابوبصیر (ہذا اللہ) نے سلفیوں کے ماضی قریب کے امام علامہ البانی کے مرجئہ عقائد پر سخت گرفت کی ہے۔ اس طرح ہمارے دیوبندی بھائی جان لیں کہ ہمارے دیوبند کے اہل سنت سے مخالف اسلامی عقائد پر رد سے مقصد کوئی مسلکی تعصب نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ عقائد کے معاملے میں صحابہ کرام و سلف صالحین و اہل سنت کے منہج اور عقیدے کی پیروی کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ہم دولت اسلامیہ ولایت خراسان کے احناف امراء و قائدین اور کارکنان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کے معاملے میں ثابت قدمی اختیار کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پروا نہ کریں۔ بلکہ حق کی راہ میں استقامت اختیار کرنے والے اپنے اکابرین احناف سید احمد شاہ و پد اور شاہ اسماعیل شاہ بدر رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے برصغیر کے احناف عوام میں سے باطل عقائد و بدعات کے استیصال کے لیے مجددانہ کردار ادا کیا۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجاہدین اور مسلمانوں میں عقیدے کی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ اس سے مسلمانوں میں آپس میں بغض و عداوت اور اختلاف و تفرق پیدا ہوگا اور اختلاف کی وجہ سے جہاد اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختلاف اور تفرقہ کی اصل وجہ ایمان اور عقائد میں گمراہی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں تفرقہ کی اصل وجہ ایمان کی گمراہی بیان کی ہے کہ انہوں نے خالص عقیدے کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں بھی آج اختلاف اور تفرقہ کی اصل وجہ ایمان و عقیدے میں گمراہی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ:

فَنَسْوَاحِظَ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ 'فَاغْرِبْنَا فِيْهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ'. (المائدہ: ۱۴)

"پس انہوں نے اس کا کچھ حصہ بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی۔"

صحیح اور خالص عقیدے و ایمان کی بنیاد پر ہی مسلمان متحد ہوں گے اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کو مضبوطی و برکت اور تحفظ و استحکام حاصل ہوگا۔ اور اللہ ان کے قدم زمین پر جمادے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ:

الْمُتْرَكِيفُ ضَرْبُ الْاَلَاءِ مِثْلُ الْكَلَمِ طَبِيعُ الْكَشَجَرِ طَبِيعُ اَصْلِهَآ ثَابِتٌ وَفَرْعُهَآ فِى السَّمَآءِ. (ابراہیم: ۲۴)

کیا آپ نہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نہ پاکیزہ بات (کلمہ توحید و ایمان) کی مثال کس طرح بیان فرمائی 'مثلاً ایک پاکیزہ درخت (کجھور) جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نہ مسلمانوں کو فتح و نصرت اور غلبہ کا وعدہ صحیح اور شرک و بدعت سے پاک خالص ایمان و عقیدہ پر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وعد اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصلحۃ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیدلنہم من م بعد خوفہم امنا۔ یعبدوننی لایشرکون بی شیاء ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفسقون۔ (النور: ۵۵)

اللہ نہ وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے (خالص و صحیح) ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کو ضرور زمین میں حکومت دے گا۔ جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور ان کیلئے ان کے اس دین کو جمادے گا جو ان کیلئے پسند کیا ہے اور ضروران کہ خوف کو امن میں تبدیل کرے گا۔ و میری ہی عبادت کریں گے 'میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور جو شخص اس کے بعد انکار کرے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔

اللہم ارنا الحق حقاً و رزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنائہ۔

باب: دوم

دیوبند میں اشاعرہ و ماتریدیہ اور جمہور و معتزلہ کے عقائد

دیوبند اللہ کی اسماء و صفات میں اہل سنت کے عقیدہ کے برعکس اشاعرہ و ماتریدیہ کی پیروی کرتے ہیں۔

دیوبند کے عقیدہ کی کتاب 'المندعلی المفند' کا شروع ہی میں مذکور ہے۔

"م اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمدلہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ

عنہم کہ اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کی"۔ (المند علی المفند: ۱۱)

نیز لکھتے ہیں:

"اور ہمارے متاخرین اماموں (امام ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی) نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت شرع کے اعتبار سے جائز تاویل فرمائی ہیں کہ صحیح استواء سے مراد غلبہ اور ہاتھ سے مراد قدرت ہے"۔ (المند علی المفند ص: ۳۹)

جہاں اشاعرے و ماتریدی کی تفصیل:

جہاں کے باطل عقیدے کا آغاز قرون سلف میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوا۔ اس باطل عقیدے

کا بانی جہم بن صفوان تھا۔ اور اس کی نام کی مناسبت سے اس کا پیروکار فرقہ جہم کے لاتا ہے۔

جہم بن صفوان نے سب سے پہلے توحید اسماء و صفات کا انکار کیا۔ اور اللہ کے قرآن میں بیان کردہ صفات عرش جہت علو (تہا) 'وجہ' (چہرہ) 'عین' (آنکھ) وغیرہ کے انکار کی وجہ اور تاویل یہ بیان کی کہ اس سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جہت و مکان اور تشبیہ و تجسیم ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک اللہ کی صفات کا انکار توحید ہے۔ اور جو اللہ کی صفات کو مانتے ہوئے اس کی شان کے لائق قرار دے وہ ان کے نزدیک باطل فرقہ مشبہ و مجسم و کرامیہ ہے۔ (یہ وہ فرقہ ہیں جو اللہ کی صفات کو حقیقت میں مخلوق جیسا قرار دیتے تھے)

جہم بن صفوان کو اور اس کے عقیدے کے ایک دوسرے بڑے عالم جعد بن درہم کو اس فتنہ و گمراہی کی وجہ سے خلافت بنو امیہ میں موت کی سزا دی گئی۔

جہم بن صفوان کے اللہ کی صفات کے انکار پر سلف صالحین نے شدید رد کیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی ان عظیم صفات کے انکار یا تاویل کی کبھی تعلیم نہ دی تھی۔ بلکہ ان کی تاویل کے بغیر اس کے اقرار کو ایمان قرار دیا۔ حدیث میں مذکور ہے۔

أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَرَمَاتِي هِيَ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)، قَالَتْ: الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِفْرَازُ بِهِ إِيمَانٌ، وَالْجُحُودُ بِهِ كُفْرٌ، وَيُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. (التوحيد لابن منده، حديث نمبر ۸۳۰)

"حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں" (رحمن، عرش پر مستوی ہے) "فرماتی ہیں: استواء معلوم ہے، اور اس کی کیفیت غیر معقول ہے، اور اس کا اقرار کرنا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔"

اہل سنت کے ائمہ سلف اجماعی طور پر اسی طرح اللہ کی تمام صفات کو کسی تاویل و انکار کے بغیر ماننے والے اللہ کی شان کے لائق سمجھتے تھے اور ان کی مخلوق میں کسی کے ساتھ تشبیہ و تمثیل بیان نہیں کرتے۔

امام ترمذی نے فرماتے ہیں:

”بہت سے اہل علم نے اس اور اس مفہوم کی دوسری احادیث صفات الہی و نزول باری تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اس بارے میں روایات ثابت ہو گئی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے گا، ان میں تاویل نہیں کی جائے گی، نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ یہ صفات الہی کیسی ہیں؟ اما م مالک، امام سفیان بن عیینہ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ سے اسی طرح منقول ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے اہل علم کا یہی قول ہے کہ جہم بن ابی حنیفہ لوگ تو انہوں نے ان روایات کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تشبیہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر صفت ید، سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے، لیکن جہم نے ان آیات کی تاویل کی ہے اور اہل علم کے خلاف ان کی تفسیر کی ہے جہمیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہاں ید (ہاتھ) سے مراد قوت ہے“ (سنن ترمذی: تحت حدیث ۶۶۲)

جہم کے اس فتوے پر سلف صالحین میں سے خاص طور پر امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ میدان میں اترے اور آپ کے جہم بن صفوان سے اس کے باطل عقائد کے رد پر کافی مباحثہ منقول ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ نے اللہ کی صفات کے ضمن میں اپنی مشہور تصنیف ’الفقہ الاکبر‘ میں فرمایا۔

امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”اور اس کے لیے ہاتھ ’منہ‘ اور نفس ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ید سے قدرت اور نعمت مراد ہے کیونکہ ایسا کہنا ہے کہ اس کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے اور یہ منکرین تقدیر اور معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ ہاتھ اس کی مجہول کیفیت صفت ہے“ (البيان الاثری ترجمہ الفقہ الاکبر: ص ۳۲)

قرون اولیٰ کے تمام سلف صالحین 'ائمہ' اہل سنت اللہ کی صفات کو ظاہری معنوں میں مانتے ہوئے انہیں اللہ کی شان و عظمت کے لائق سمجھتے تھے۔ اور اس ضمن میں متقدمین علماء اہل سنت کے درمیان ذرا اختلاف نہ تھا۔ لیکن جہم بن صفوان کے بعد بہت زیادہ علماء اس فتنہ کا شکار ہوئے اور ان کے ساتھ علم الکلام کے ماہر حنفی عالم ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی نے اپنے علم الکلام کے زور پر اس فتنہ کو بہت زیادہ پھیلایا جس سے یہ گمراہی بہت زیادہ علماء میں درآمد ہوئی۔ ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی نے بھی اللہ کی صفات کو نہ مانے اور اس کی تاویل کرنے کی وجہ و ہی بیان کی وجہ جہم بن صفوان نے کی تھی کہ ان صفات کو ماننے سے اللہ کی جہت 'مکان' تشبیہ اور تجسیم ثابت ہوتی ہے۔ ائمہ اہل سنت اشاعری و ماتریدی کی اس باطل تاویل کا خاص طور پر رد کیا ہے۔

جہم بن صفوان نے بھی اسی باطل تاویل سے اللہ کی صفات کا انکار کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل اس باطل تاویل کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ عرش (اور آسمان) پر ہے جیسے اس نے چاہا اور جس طرح چاہا، بغیر کسی حد (اور تشبیہ و تجسیم کے) اور بغیر ایسی صفت کے جسے کوئی بیان کرنے والا پہنچ سکتا ہے یا کوئی حد مقرر کرنے والا حد مقرر کر سکتا ہے، پس اللہ عزوجل کی صفات اسی سے ہیں اور اسی کے لیے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتیں۔" (کتاب درءابن تیمیہ "الرد علی الجہم: ۱۰۴)

موجودہ احناف سے منسوب دیوبند مسلک میں ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی کی تاویلات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو نہ ماننے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت عرش سے مراد اللہ کا غلبہ ہے اور اسی طرح یہ (بات) سے مراد قوت ہے۔ ان کو جب کہاجاتا ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے عقیدے میں اہل سنت اور امام ابوحنیفہ رحمہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی چونکہ علم الکلام میں بڑے حنفی علماء تھے اس لیے انہوں نے اس معاملہ میں اجتہاد کیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ کمیٹی سے اس ضمن میں سوال کیا گیا۔

سوال: ہم مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ امام ابوحنیفہ کے عقائد کیا تھے؟ اور آپ عقائد میں ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے جب کہ کہاجاتا ہے کہ تقلید صرف ایک کی کی جائے میں خود

حنفی ہوں پر ایک عام شخص ہوں براء مہربانی ان اشکالات کو دور فرمادیجئے؟

جواب : (فتویٰ: 654=608/ب' دارالعلوم دیوبند)

"رفن کا ایک امام ہوا کرتا ہے، رفن میں ایک ہی شخص امام نہیں ہوا کرتا ہے، چنانچہ ہم حنفی مسائل فقہیہ میں امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کی اتباع کرتے ہیں اور عقائد امین ابومنصور ماتریدی اور ابوالحسن اشعری علیہم الرحمۃ کا اتباع کرتے ہیں اور قراءت میں ائمہ سبعہ میں امام عاصم کوفی کا اتباع کرتے ہیں جیسا کہ عام دنیا مانتی ہے، اور ان کے مسلک کے مطابق قرآن شریف پڑھتی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

(دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند ' فتویٰ: 654=608/ب)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اسماء و صفات کے ضمن میں عقیدہ واضح ہے اور آپ جہم بن صفوان کے باطل عقائد کے خلاف نبرد آزما رہے اور آپ اللہ کی صفات کو ان کے ظاہری معنوں میں مانتے تھے اور اس کی تاویل کو گمراہی قرار دیتے تھے جیسا کہ ہم نے امام ابوحنیفہ کا ان کی تصنیف 'الفقہ الاکبر' سے حوالہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ملعون جہم بن صفوان اور اس فرقہ کے کفریہ عقائد کے رد میں امام ابوحنیفہ اور دیگر ائمہ اہل سنت برسرِ پیکار رہے۔ لیکن دیوبندی اکابر اشرف علی تھانوی اس اسلام سے منسوب کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ سلف صالحین کا عقیدہ جہمیت سے مخالف تھا اور وہ اللہ کی صفات کو ظاہر میں مانتے تھے۔

اشرف علی تھانوی کا قول ان کی تقریر ترمذی میں یوں مذکور ہے۔ بیان کرتے ہیں:

"بہت سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ (اللہ کی صفات کی) حدیثیں اپنے ظاہر پر رکھی جائیں یعنی یوں کہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور پیر بھی اور آنکھ بھی اور کان سب چیزیں ہیں مگر ہم ان کی کیفیات سے آگاہ نہیں ہیں جیسا وہ خدائے بے مثل ہے اور جیسا اس کی ذات کا کما حقہ ادراک نہیں ہو سکتا ایسے ہی اس کے صفات کا ادراک بھی محال ہے اور سلف صالحین و علماء متقدمین (یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی) کا یہی مذہب تھا اور جہمیت جو ایک فرقہ اسلامی ہے وہ ان امور میں تاویل کرتے ہیں مثلاً ید اللہ فوق ایدیہم میں ید سے مراد قوت کے لئے ہیں۔

اور متاخرین (احناف یا دیوبند) نے ان مبتدعین (جہمیت) کے مذہب کو اختیار کیا ہے ایک خاص ضرورت سے اور وہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی یعنی جیسا کہ وہ قائل ہیں کہ تین بھی خدا ہیں اور ایک بھی ہے مگر سمجھ

نہیں آسکتا ہے ایسے اہل السلام کے یہاں بھی ان امور کے باب میں گفتگو تھی تو گویا اس اعتراض صوری کے رفع کرنے کو یہ طریق اختیار کیا گیا۔" (تقریر ترمذی از محمد اشرف علی تھانوی ص: ۱۸۹)

دیوبند کی عقیدہ کی کتاب 'المہند علی المفند' میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں متقدمین ائمہ اہل سنت امام ابوحنیفہ و امام یوسف وغیرہ سے متاخرین ائمہ احناف مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔

'المہند المفند' میں مذکور ہے:

"اس قسم کی (اللہ کی صفات کی) آیات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لائے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے یقین جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص و حدوث کی علامات سے مبرا ہے جیسا کہ ہمارے متقدمین (امام ابوحنیفہ وغیرہ) کی رائے ہے۔

اور ہمارے متاخرین اماموں (امام ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی) نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت شرع کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں کم فہم جان لیں کہ ممکن ہے کہ استواء سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے" (المہند علی المفند ص: ۳۸-۳۹)

متاخرین احناف و دیوبند اللہ کی ان صفات کو اہمیت نہیں دیتا جبکہ یہی مسئلہ جو قرون اولیٰ سے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق کرتا تھا۔ تمام صحاح ستہ میں محدثین نے اللہ کی صفات نہ ماننے والے جہمیت کے رد میں باقاعدہ ابواب اور احادیث قلمبند کی ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں اس نے کفر کیا اور ایسے ہی وہ شخص جو یہ کہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا عرش آسمان میں ہے یا زمین میں۔" (الفقہ الاکبر: ۳۰۱)

عقیدہ طحاویؒ کے شارح امام ابن عزحنفی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کو اختیار کیا ہے جبکہ ابن عبدالسلام حنفی اس مسئلہ کے قائل (یعنی سلف و امام ابوحنیفہؒ) کو باطل فرقہ مشبہ قرار دیتے ہیں۔

مُلا علي القاري نے اپنی 'شرح الفقہ الاکبر' میں امام ابن عبدالسلام کی کتاب حل الرموز کا یہ قول نقل کیا ہے کہ: "امام ابوحنیفہؒ کی الفقہ الاکبر کے اس قول 'جو یہ کہہ کہ میں نے جانتا میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں ہے تو اس شخص نے کفر کیا' اس قول سے یہ کہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ہے اور جو یہ کہم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ہے تو وہ (باطل فرقہ) مشبہ ہے۔"

مُلا علي القاري نے اس کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ابن عبد السلام بہت بڑے اور ثقہ علماء میں سے ہیں لہذا انہوں نے جو جواب دیا ہے اس پر اعتماد ضروری ہے اور جو بات شارح الطحاوی (ابن ابی عز) نے نقل کی ہے اس پر کوئی اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ جب کہ ابو مطیع محدثین کے نزدیک وضع ہے اور اس بات کی تصریح ایک زیادہ نے کی ہے۔" (شرح عقیدہ الفقہ الاکبر از ملا علی قاری)

متاخرین احناف اللہ کے آسمان پر اور عرش پر ہونے کا اس لیے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش اور آسمان پر ماننے سے اس کا مکان اور جہت ثابت ہوتی ہے اور بعض تو اس میں اس قدر متشدد ہیں کہ وہ اللہ کا عرش ماننے والے کو اس کا مکان ثابت کرنے کی وجہ سے کفر پر گردانتے ہیں بعض احناف امام ابوحنیفہؒ کی فقہ اکبر کی اوپر مذکور روایت پر جرح کرتے ہیں اور بعض اس کی عجب تاویل کرتے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے۔

امام بیاضی الحنفی نے امام ابوحنیفہؒ کے فقہ الاکبر کے قول پر کہتے ہیں:

"در اصل اس دوسری بات کا مرجع بھی پہلی بات کی طرف ہے کیونکہ جب وہ اللہ کو عرش پر مان کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر تو اس کا بھی وہی مطلب ہوا جو پہلی عبارت کا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر تب ایسا شخص نہ اللہ کے لیے مکان کا عقیدہ رکھا اور اللہ کو مکان سے پاک قرار نہیں دیا۔ [انتہی]

متاخرین احناف امام ابوحنیفہؒ اور امام طحاوی حنفی کے ان اقوال سے جو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں اللہ کے مکان کی نفی کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کو نہ مانتے ہوئے ان کی تاویل کی جائے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” جب تم سے کوئی پوچھے کہ اللہ (کی ذات) کہاں ہے تو اسے کہو کہ اللہ وہ ہے جو جہاں مخلوق کی تخلیق سے پہلے تھا جب کوئی مکان نہیں تھا صرف اللہ موجود تھا اور وہی اس وقت موجود تھا جب مکان مخلوق نام کی کوئی شے نہیں تھی“ (الفقہ الأكبر 'ص: ۱۶۶)

امام الطحاوی الحنفی فرماتا ہے

”اللہ تعالیٰ مکان و جہت و حدود سے پاک ہے“

(متن عقیدہ طحاوی 'ص: ۱۵)

نیز امام الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ فرماتا ہے۔

”اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے حدود و غایات سے اور ارکان و اعضاء و ادوات سے، چہ جہات اللہ تعالیٰ کو حاوی نہیں ہے میں دیگر تمام مخلوقات کی طرح۔“ (عقیدہ طحاوی)

امام ابوحنیفہ یا امام طحاوی کہ ان اقوال یعنی مکان یا جسم کی نفی سے مراد حوالہ مکان یا مخلوق جیسے جسم یا اعضاء کی نفی ہے۔ لیکن اگر امام طحاوی اس سے مراد اللہ کہ نفس 'یا' اتھ یا عرش وغیرہ کہ مخلوق سے بلاتمثیل اس کے شان کے لائق ماننے کی نفی کر رہے تو یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کامسلک نہیں۔ امام ابوحنیفہ 'الفقہ الاکبر' میں اللہ کہ نفس 'عرش اور اس کی صفات کو بغیر تاویل کے مانتے ہیں۔ اور دیگر متقدمین ائمہ اہل سنت بھی اللہ کی ان تمام صفات کو مانتے ہیں اور ان کی تاویل و انکار نہیں کرتے۔

احناف اپنے حق میں متاخرین علماء کے ہر شمار اقوال پیش کرتے ہیں کہ جن میں اللہ کہ مکان کی نفی کی وجہ سے اللہ کی صفات کی تاویل کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں گھیر سکتی بلکہ وہ ہر چیز پر محیط ہے اور اس سے اوپر ہے۔ لیکن اشاعرہ اور ان کے موافقین کی خطا کا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو (بلندی) 'عرش اور آسمان پر ثابت کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ مخلوق کی جہات و مکان میں گھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان صفات کو اپنے حقیقی معنی سے پھیر دیا۔ وہ اپنے گمان کے مطابق نصوص کے تعارض کو دور کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران وہ ایک زبردست غلطی کر گئے یعنی اللہ کہ لیے ثابت ایسی

چیز کا انکار و تاویل کر بیٹھ جوسنت رسول اور متقدمین ائمہ سلف سے ثابت نہیں۔ اہل سنت متاخرین کی رائے کو متقدمین اہل سنت امام احمد بن حنبل 'امام مالک 'امام ابوحنیفہ وغیرہ کے اجماع پر مقدم نہیں کرتے۔ اگر متاخرین کی رائے کو درست مان لیا جائے تو متقدمین ائمہ اہل سنت گمراہ ٹھہریں گے جو اللہ کی صفات کو تاویل کے

بغیر اس کی بے مثل ذات کے لائق سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس مسئلے میں سب سے بڑی دلیل متقدمین ائمہ اہل سنت امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ وغیرہ کا اس مسئلے میں اجماع ہے۔ جبکہ متاخرین اس مسئلے میں متقدمین ائمہ اہل سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مہستوی ہوا لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں۔"

(کتاب الوصیۃ، ص: ۸۷، سند صحیح) وملا علی القاری

فی شرح الفقہ الاکبر (ص/ 75) عند شرح قول الامام: ولكن يده صفته بلا كيف)

"ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ "اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے اس پر ان سے ایک آدمی نے کہا تو اللہ کا یہ قول ہے کہ "وہو معکم" "وہ تمہارے ساتھ ہے" تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو" (الفقہ البساط ص: ۲۶، مجموع الفتاویٰ (48/5)، ابن القيم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ ص 139 میں، ذہبی نے العلوص 101، 102 میں، ابن قدام نے العلوص 116 میں، ابن ابی العز نے الطحاوی ص 301 میں نقل کیا ہے)

"امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں، آسمان میں ہے اس پر ان سے ایک آدمی نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے کہ "وہو معکم" "اور وہ تمہارے ساتھ ہے" تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو" (کتاب الاسماء و صفات ص: ۴۲۶)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"وہ سنت جس پر میں ہوں اور جس پر میں نہیں اپنے اصحاب الحدیث کو دیکھا ہے، جنہیں کہ میں نے دیکھا اور جن سے علم حاصل کیا، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ اور مالک وغیرہ اس سنت کے بارے میں قول یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، اور اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسے چاہتا ہے قریب ہوتا ہے (اللہ اپنے علم اور قدرت میں زمین کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے)، اور یہ کہ اللہ

آسمان دنیا کی طرف جیسے چاہتا ہے اترتا ہے۔ (جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ عزوجل آسمان دنیا سے کبھی نیچے نہیں اترتا)۔ (الجيوش الاسلاميہ از ابن قيم' کتاب عقیدہ ائمہ اربعہ مؤلف شیخ الخمیس)

ابو نعیم نے جعفر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ امام مالک بن انس کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا: اے ابو عبداللہ (الرحمن علی العرش استوی) (رحمن عرش پر مستوی ہوا) کیسے مستوی ہوا؟ تو مالک کو کسی بات پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس کے اس سوال سے آیا۔ انہوں نے زمین کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے کریدنے لگے، یہاں تک کہ ان پسینہ چھا گیا، پھر سر اٹھایا، لکڑی پھینک دی اور فرمایا: اس کی کیفیت سمجھ سہ ہالا، اس کا استواء مجھ سے بڑا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور تمہیں صاحب بدعت سمجھنا ہے، اس کے متعلق حکم دیا اور وہ نکال دیا گیا۔"

(حلیہ (325/2) اسد لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ و الجماعہ (249/1) میں ابو محمد یحییٰ بن خلف عن مالک کے طریق سے روایت کیا ہے اور قاضی عیاض نے ترتیب المدارک (44/2) میں ذکر کیا ہے)

ابو دواؤد نے عبداللہ بن نافع سے روایت کی کہ مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ "اللہ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے"

(اسد ابو داؤد نے مسائل الام احمد ص 263 میں روایت کیا ہے اور عبداللہ بن احمد میں السنہ ص 11 میں، طبع قدیم میں، ابن عبدالبر نے التمهید 138/7 میں روایت کیا ہے)

متاخرین احناف اللہ کی آسمان کی طرف جہت کو گمراہی سمجھتے ہیں تو کیا یہ تمام ائمہ اہل سنت جو اللہ کو آسمان کی طرف جہت اور عرش پر اسی کے شان کے لائق سمجھتے ہیں گمراہی کے مرتکب ہیں۔ جبکہ درحقیقت یہ خود گمراہ ہیں اور اہل سنت کے اجماع پر عمل نہیں کرتے۔

متاخرین احناف اللہ کو آسمان پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ لامکاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت نہ کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر اور نہ نیچے! جو کسی بھی جہت میں نہ ہو تو یقیناً وہ ہوتا ہے نہ میں ہے !!! یعنی اس عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی نہیں !!! (والعیاذ باللہ ....)

اور اسی بدعقیدہ کو وہ دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں بلکہ موجود ہے جگہ بلامکان ہے۔

مفتی محمد حسن گنگوہی دیوبندی لکھتے ہیں:

"خدا ہے جگہ موجود ہے (ملفوظات فقیہ الامت، ج:2،

ص:14)

حماد بن زید حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ (مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج ۴۵/ص ۵۶۷): صحیح)

"سلیمان نے فرماتے ہیں حماد بن زید (محدث و فقیہ) نے ایک مرتبہ فرقہ جمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ آسمان میں کچھ نہیں ہے۔"

جمہیہ کہ اس عقیدہ کو بعد میں معتزلہ نے اور شدت سے اپنایا۔ اور انہوں نے اسی بنیاد پر اللہ کے کلام اور صفت قرآن کا بھی انکار کر دیا ان کے نزدیک توحید تنزیہ ہے۔

تنزیہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو صفات، تجسیم، جہات و عدم جہات سے ماوراجانا جائے

حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں: "کہ (جمہیہ کے فرقہ) معتزلہ نے باری تعالیٰ کو ہے جگہ (موجود) قرار دیا ہے۔" (تلبیس ابلیس ص: ۳۸)

متاخرین احناف اللہ تعالیٰ کو آسمان پر عرش پرمانہ کو گمراہی کے تھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا جسم جہات اور مکان محدود ثابت ہوتا ہے۔

جبکہ ائمہ اہل سنت نے اس بات کا رد کیا کہ اللہ کو آسمان پرمانہ سے کوئی اللہ کا مخلوق جیسا جسم یا حد مکان بنتی ہے۔

امام احمد بن حنبل اس ضمن میں فرماتے ہیں:

"م اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عرش (اور آسمان) پر ہے جیسے اس نے چاہا اور جس طرح چاہا، بغیر کسی حد (اور تشبیہ و تجسیم کے) اور بغیر ایسی صفت کے جہاں کوئی بیان کرنے والا پہنچ سکتا ہے یا کوئی حد مقرر کرنے والا حد مقرر کر سکتا ہے، پس اللہ عزوجل کی صفات اسی سے ہیں اور اسی کے لیے ہیں، اور وہ ایسا ہی جیسا اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتیں۔" (کتاب درء ابن تیمیہ "الرد علی الجہمیہ: ۱۰۴)

متاخرین احناف اللہ کی جہت فوق اور آسمان کی طرف مانند کوگمراہی کہتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مومن قرار دیتے ہیں۔

صحیح مسلم میں معاویہ بن الحکم السلمی کی وہ روایت جس میں انہوں نے رسول اللہ سے اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ ”اللہ کہاں ہے؟“ تو اس نے کہا کہ آسمان پر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ”میں کون ہوں؟“ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول۔ تب آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ بے شک یہ مومنہ ہے (صحیح مسلم)

شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں:

”اور یوں کہنا جائز نہیں کہ وہ (اللہ تعالیٰ) ہر مکان میں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ آسمان میں عرش پر ہے۔“ (غنیۃ الطالبین: ۱/۱۰۰)

شیخ ابن باز فرماتے ہیں:

”ان میں (محدثین و آئمہ عظام) میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے یا یہ کہ وہ عرش پر نہیں ہیں اور نہ کسی نے یہ کہا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں اور اس کی نسبت سے تمام جگہیں برابر ہیں۔“

(مقالات و فتاویٰ، ص: ۱۳۲)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سے پیروکار عقائد میں اشعری اور ماتریدی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جسکی وجہ سے حنفی مذہب میں سلف صالحین کے عقیدہ کی مخالفت آگئی، بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ انکے مخالف ہے، اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب بہت سی باتیں ثابت نہیں ہوتیں، بلکہ یہ انکے مانند والوں کی بات ہوتی ہے جو اپنے تئیں انکے مذہب کی جانب نسبت رکھتے ہیں۔

امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واضح ہے کہ یہ مخالفات ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ انکے شاگردوں کی جانب سے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر قابل اعتبار درجہ سے گری ہوئی ہیں جنہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں پسند کرتے“ (شرح عقیدہ طحاوی، ص: ۲۲۶)

شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

"امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لکھا جانے والا رسالہ ہو سکتا ہے اسکا کچھ حصہ انہوں نے خود لکھوایا ہو، اور پھر اسے ان کے کسی شاگرد نے لیا ہو، جسکا نام 'الفقہ الاکبر' اس رسالہ میں سے کچھ عبارتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حمویہ میں نقل کر چکے ہیں، ایسے ہی ابن ابی العز طحاوی کی شرح میں لیکن لگتا ہے کہ صحیح عقیدہ سے منحرف کچھ متاخرین کی جانب سے اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور بہت سی تاویلیں اس میں شامل کردی گئیں، کچھ نہ اسکی شرح اشعری مذہب کے مطابق بھی کی ہے، اور کچھ نہ منکرین صفات کے مذہب پر اسکی شرح کرتے ہوئے سلف کے عقیدہ کا انکار کردیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اساتذہ سے علم حاصل کیا جو تاویل، تحریف صفات وغیرہ کے قائل تھے۔" (فتاویٰ الشیخ ابن جبرین: 63/14)

میں دیوبند کے اسماء صفات میں عقیدہ کی تحقیق کے بعد علماء دیوبند میں سے مولانا دریس کاندھلوی صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے اسماء و صفات میں اشاعرہ و ماتریدیا اور جمہمیہ و معتزلہ کی بجائے اہل سنت کا عقیدہ اپنایا ہے۔

مولانا دریس کاندھلوی صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول:

کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:

"اور اس کے لیے ہاتھ منہ اور نفس ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قدرت اور نعمت مراد ہے کیونکہ ایسا کہنا اس کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے اور یہ منکرین تقدیر اور معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ ہاتھ اس کی مجہول الکفایت صفت ہے" (البيان الاثر ترجمہ الفقہ الاکبر: ص ۳۲)

مولانا دریس کاندھلوی صاحب امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر کے اس قول کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وجہ 'ید' نفس اور عین کا ذکر کیا ہے وہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ یہ نہ کہنا چاہیئے کہ ید سے اللہ کی نعمت یا قدرت مراد ہے اس لیے کہ اس طور سے اللہ کی صفات باطل کرنا لازم آتا ہے اور یہ قول معتزلہ کا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو کم و کیف سے پاک و منزہ ہے۔" (عقائد اسلام: ۷۸)

اور دیوبند کے مفتی شفیع صاحب نے اللہ کے عرش کی صفت کو تومانا ہے لیکن اللہ کی دیگر صفات ید اور عین وغیرہ میں اشاعرہ و ماتریدیا کی پیروی کی ہے۔

مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی کے تحت بیان کرتے ہیں:

"استواء علی العرش کے متعلق صحیح بہ غبار وہی بات ہے جو جمہور سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں متشابہات میں سے ہے، عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استواء علی العرش حق ہے اس کی کیفیت الہی جل شانہ کی شان کے مطابق ہوگی جس کا ادراک دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا" (معارف القرآن: ۶/۶۵)

باب: سوم

دیوبند میں وحدت الوجود و حلول کے عقائد کے حامل غالی صوفیاء (اتحادیہ و وجودیہ) کے عقائد

وحدت الوجود و حلول کے صوفیانہ عقائد صحابہ کرام و ائمہ اہل سنت و سلف کے ادوار میں نہیں پائے گئے، ان ادوار میں تقویٰ و عبادات گزار شخص کو عابد و زاہد کے اجاتاتھا، لیکن تیسری صدی ہجری میں عابدوں کے ایک گروہ منصور حلاج وغیرہ نے فلسفہ سے متاثر ہو کر وحدت الوجود اور حلول کے کفریہ عقائد اختیار کیے، ان تمام عقائد کو ابن عربی نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں منضبط کر کے پیش کیا۔

وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ماسویٰ کو محض اعتباری سمجھنا۔

وحدت الوجود اور حلول کے عقائد سے ہی شیطان نے یہودیت عیسائیت اور تمام باطل مذاہب میں شرک کورائج کیا۔ اور امت محمدیہ میں اس نے اس کورائج ان گمراہ صوفیوں کے ذریعہ کیا۔

منصور حلاج اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے:

"مقام مقربین تک پہنچنے کے بعد اس (انسان) میں بشریت کا شائبہ تک نہیں رہتا تو وہ اللہ پاک میں تحلیل ہو جاتا۔" (التاریخ التصوف اسلام: ۲۴۲)

حلاج کے درج ذیل اشعار کا ترجمہ ملاحظہ کریں:

"پاک وہ ذات جس نے اپنے ناسوت (یعنی حسین بن منصور حلاج) کو اپنے لاپوت ثاقب کی چمک کاراز بنا کر ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانہ اور پینے والے کی صورت میں ظاہر ہوا۔" (تاریخ بغداد للخطیب بغدادی: ۸-۱۲۹)

منصور حلاج کو یہ بھی خوب معلوم تھا کہ اس کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ کے سراسر خلاف ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے اپنے اشعار ملاحظہ کریں۔

"اللہ کے بارے میں لوگوں کے بہت سے عقیدے ہیں اور میں ان سب عقیدوں پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں اللہ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور یہ کفر میرے لیے واجب ہے اور جب کے تمام مسلمانوں کے نزدیک برا ہے۔" (شریعت و طریقت)

ابن عربی نے حلاج کا ایک خط نقل کیا ہے جس کو اس نے اپنے ایک شاگرد کے نام لکھا ہے۔ جو اس طرح شروع ہوتا ہے۔

"اے میرے لڑکے! تجھ پر سلامتی ہے و خدا تجھ سے ظاہری شریعت کو چھپا دے اور تجھ پر کفر کی حقیقت کھولے کیونکہ شریعت کا ظاہر شرک خفی ہے اور کفر کی حقیقت معرفت جلیہ ہے۔" (رسائل ابن عربی مطبوعہ حیدرآباد جزاول رسالہ امام رازی ص: ۱۳)

حسین بن منصور حلاج نے اپنے متعلق دین سے ارتداد و کفر کا فتویٰ تو خود ہی لگادیا۔ حلاج کے دور میں اور بہت سے صوفیاء حلول کا عقیدہ رکھتے تھے مگر اسے چھپا دے رکھتے۔ اس عقیدہ کو شہرت دوام حلاج سے ہی ہوئی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا اس میں حلول کر گیا ہے اس وجہ سے وہ انا الحق کانعز لگایا کرتا۔ سمجھانے کے باوجود جب وہ اس پر مصر رہا تو خلیفہ المقتدر (۳۰۹ ھ جری) کے زمانہ میں اس کا معاملہ علماء اور قاضیوں کے سامنے پیش ہوا۔ تو علماء نے اس پر حد قتل کا فیصلہ

کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں۔ پھر حامد بن عباس نے علماء کے سامنے اس کی ایک کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھری کولیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے۔ تو اس کوچ کا ثواب مل جائے گا۔ حامد بن عباس نے جب یہ فقرہ قاضی القضاء کو سنائے تو اس نے حلاج سے پوچھا اس کا ماخذ کیا ہے۔ حلاج نے حسن بصری کی کتاب 'الاخلاص کتاب السنہ' کا حوالہ دیا۔ حلاج کی یہ واضح کذب بیانی سن کر قاضی القضاء غضب ناک ہو گیا۔ اور حلاج کے قتل پر دستخط کر دیے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلاج فنا میں ڈوب گیا اور باطنی حقیقت سے معذور تھا۔ مگر ظاہری طور پر اس کا قتل واجب تھا اور کچھ دوسرے (صوفیاء) اسے شہید فنا فی اللہ، موحد اور محقق کہتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کی پروا نہیں کرتے۔۔۔ پھر آگے لکھتے ہیں؛ حلاج اپنے کفر کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ و قرآن کا معارضہ کرتا تھا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر کسی کا حج فوت ہو جائے تو اپنے ہاں کعبہ بنا کر اس کا طواف کر سکتا ہے۔" (مجموع الرسائل الکبریٰ: ۲-۹۷-۹۹) منصور حلاج کے عقیدے وحدت الوجود کو بعد از ابن عربی نے منضبط کر کے پیش کیا۔

محمی الدین ابن عربی اپنی کتاب "فصوص الحکم" میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

"وجود حقیقی دراصل ایک ہے اور اس کے سوا جو وجود بھی نظر آتا ہے وہ باعتبار ظاہر جداگانہ وجود معلوم ہوتا ہے لیکن باعتبار باطن وجود حقیقی ہی کی ایک نمود ہے اس کے بالمقابل کیا ہے کچھ نہیں جو وہ اسی وجود کی ایک صورت اور اس کا تعین ہے۔" (فصوص الحکم: ۴۸)

نیز لکھتا ہے:

(وجود ایک ہی حقیقت ہے اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا چنانچہ کوئی ملا ہوا نہ کوئی جدا ہے یاں ایک ہی ذات جو عین وجود ہے۔) (فصوص الحکم: ۱۳۰)

ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے پہلے صفحہ پر لکھا ہے:

"رب بند ہے اور بند رب ہے میں نہیں جانتا کہ ان میں احکام شرعیہ کا مکلف کون ہے اگر میں یہ کہوں کہ بند ہے تو وہ خود ہی حق تعالیٰ ہے اور اگر کہوں رب ہے تو وہ کیسے مکلف ہو سکتا ہے۔" (فتوحات مکیہ: ۱)

ابن عربی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھتا ہے:

"الحمد للہ پس اللہ تعالیٰ ہی کہ لیہ مطلقاً حمد و ثنا ہے اور تفصیل میں جائیں تو وہ حامد (حمد کرنے والا) اور وہی محمود (جس کی حمد کی جائے) اور ابتداء و انتہا کا اعتبار ہے وہی عابد (عبادت گزار) اور معبود (جس کی عبادت کی جائے)۔" (تفسیر الشیخ الاکبر: ۳)

اتحاد و حلول کے عقیدے کے حامل کچھ دوسرے صوفیاء کے اقوال ملاحظہ کریں۔
ذالنون مصری نے کہا:

"اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ اس سے متحد ہو جاتا ہے۔" (التاریخ التصوف الاسلام: ۲۱۲)

بایزید بسطامی کا کہنا ہے:

"میں نے بہت سے مقامات کا مشاہدہ کیا لیکن جب غور سے دیکھا تو خود کو اللہ کے مقام پر پایا۔" (تذکرۃ الاولیاء: ۸۳)
نیز کہہ:

"جب میں واصل حق ہوا تو خانہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا... جب میں سانپ کی کینچلی کی طرح بایزیدیت سے باہر نکلا تو دیکھا کہ عاشق و معشوق دونوں ایک ہیں۔" (تذکرۃ الاولیاء: ۱۰۲)

ابوبکر شبلی نے کہا:

"قم باذن اور قم باذن اللہ میرے حکم سے اٹھ اور اللہ کے حکم سے اٹھ
باعبارمفوم ایک ہو گئے۔" (تذکرۃ الاولیاء: ۳۲۰)

وفات کے وقت جب انہیں لالہ الا اللہ کا ورد کرنے کی ترغیب دی گئی تو کہنے لگے
"جب غیر اللہ کا وجود ہے میں تو نفی کس کی کروں۔" (تذکرۃ الاولیاء: ۳۲۲)

حسین بن منصور حلاج نے کہا:

"میرے اورتیرے درمیان صرف ایک 'میں' ہے جو میرے لیے باعث عذاب ہے مجھ پر رحم
کرا اور اس 'میں' کو درمیان سے اٹھا لے میں وہ ہوں جس سے میں محبت
کرتا ہوں۔" (لیگسی آف اسلام: ۳۱۸)

علماء اہل سنت اتحاد و حلول کا عقیدہ رکھنے والے صوفیاء کے کفر و ارتداد کی تصریح
کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والناس مختلفون فیہ، وأكثرهم على أنہ زنديق ضال“ لوگوں کا اس (حسین بن منصور الحلاج) کے بارے میں اختلاف ہے، اکثریت کے نزدیک وہ زندقہ گمراہ ہے۔“ (لسان المیزان ج ۲ ص ۳۱۴ والنسخ المحقق ۵۸۲/۲)

نیز حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

میں نے اپنے استاذ امام شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی رحمہ اللہ سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ (لسان المیزان: ۶-۳۱۹)

حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس (حسین بن منصور) کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے ”القاطع المحال اللجاج القاطع بمحال الحلاج“ (المنتظم ۲۰۴/۱۳)

ابن جوزی فرماتے ہیں: ”أنہ كان مُمَحَرِّقاً“ شک وہ جھوٹا باطل پرست تھا۔“ (ایضاً ۲۰۶/۱۳)

قاضی تقی الدین سبکی الشافعی رحمہ اللہ نے شرح المنہاج کے باب الوحی میں ابن عربی اور متاخرین صوفیاء کو گمراہ قرار دیا۔ (الغبی: ۱۴۳)

حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ابن عربی کی کتاب جس کا نام فصوص الحکم ہے اس میں بہت سی چیزیں جن کا ظاہر کفر صریح ہے۔“ (البدایہ والنہایہ: ۱۳-۱۶۷)

شمس الدین محمد الغیزری الشافعی رحمہ اللہ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے بارے میں فرمایا:

”علماء نے کہا کہ اس کتاب میں سارے کاساراکفر ہے کیونکہ یہ الحاد کے عقیدے پر مشتمل ہے۔“ (تنبیہ الغبی: ۱۵۲)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ابن عربی نے وحدت الوجود والوں کے تصوف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی تصانیف میں سے سب سے گنہگار تصنیف الفصوص ہے اگر اس میں کفر نہ ہے تو دنیا میں کفر ہے۔“ (سیر اعلام النبلاء: ۲۳-۴۸)

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"پھراس بات کواچھی طرح جان لو کہ جس کسی نے ابن عربی کے عقیدے کے درست ہونے کا عقیدہ رکھا تو ایسا آدمی بغیر کسی اختلاف کے بالاجماع کافر ہے۔ اختلاف اور کلام صرف اسی وقت ہے جب وہ اپنے کلام کی ایسی تاویل کرتا ہے جو اس کے مقصد کے اچھے ہونے کا تقاضا کرتی ہو۔" (المسند کا منہج تعامل)

نیز ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے وحدۃ الوجود کے رد میں ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام 'الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود' ہے۔ اس میں لکھتے ہیں:

"پہراگرم سچے مسلمان اور یکے مومن ہوتو ابن عربی کی جماعت کے کفر میں شک نہ کرو اور اس گمراہ قوم اور بے وقوف گروہ کی گمراہی میں توقف نہ کرو۔ پہراگرم پوچھو: کیا انہیں سلام کے لئے میں ابتدا کی جاسکتی ہے؟ میں کہتا ہوں: نہیں اور نہ ان کے سلام کا جواب دیا جائے بلکہ انہیں وعلیکم کاللفظ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے زیادہ برے ہیں اور ان کا حکم مرتدین کا حکم ہے۔ ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جلانا واجب ہے اور برآمدی کو چاہیے کہ ان کی فرقہ پرستی اور نفاق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کیونکہ علماء کاسکوت اور بعض راویوں کا اختلاف اس فتنہ اور تمام مصیبت کا سبب بنا ہے۔" (الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود: ۱۵۵-۱۵۶)

یہ بات یاد رکھنے کے لئے وحدت الوجود کی اصطلاح کی صوفیاء میں دو تعبیریں ہیں۔ ایک شرکیہ جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے۔ اور دوسری تعبیر غیر شرکیہ ہے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔

وحدت الوجود کی تعبیر جو شرکیہ ہے اس کے مطابق حقیقت میں مخلوق کا اللہ کی ذات میں شریک اور اتحاد کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ غالی صوفیہ ہے جس جو زندقہ اور کافر ہے۔ اس شرکیہ وحدت الوجود کے عقیدے کے بانی منصور حلاج اور ابن عربی ہیں۔

دیوبند کے اکابرین وحدت الوجود کے شرکیہ عقیدے کے بانی ابن عربی اور منصور حلاج کو اپنا امام قرار دیتے ہیں۔

دیوبند کے عقیدے کی متفقہ کتاب المہند علی المفند میں مذکور ہے:

"جیسا کہ ہمارے محقق علمائے کرام و سردار العلماء مثلاً شیخ اکبر محی الدین ابن عربی 'تقی الدین سبکی اور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے اس موضوع پر جو تحقیق کی ہے۔" (المہند علی المفند: ۶۸)

مشہور صوفی عالم امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں:

"نکتہ شناسا مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح ہے اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے۔" (شمائم امدادیہ ص 32)

دیوبندی اکابر اشرف علی تھانوی عقیدۃ وحدت الوجود کے امام حسین بن منصور حلاج کو ولی قرار دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ہتھیار طفر احمد تھانوی سے 'سیرت منصور حلاج' پر کتاب بھی لکھوائی۔ اس کتاب میں مذکور ہے:

"(منصور حلاج) لوگوں کے اسرار بیان کر دیتے، ان کے دلوں کی باتیں بتلا دیتے۔ اسی وجہ سے ان کو حلاج الاسرار کہتے، پھر حلاج لقب پڑ گیا۔" (سیرت منصور حلاج ص ۳۱)

دیوبند کے اکابر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وحدت الوجود کے اپنے شریک تصور کو یوں بیان کرتے ہیں:

"اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بند اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے اسی مقام کو برزخ البراز کہتے ہیں۔" (کلیات امدادیہ / ضیاء القلوب ص ۳۶، ۳۵)

حاجی امداد اللہ مزید لکھتے ہیں:

اور اس کے بعد اس کو ہو و کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیئے کہ خود مذکور یعنی (اللہ) ہو جائے " (کلیات امدادیہ ص: ۱۸) معاذ اللہ

. اور پھر اس وحدۃ الوجود کے درجہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بند اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے اس مقام کو برزخ البراز کہتے ہیں اور اس میں وجوب و امکان مساوی ہیں کسی کو کسی پر غلبہ نہیں 'مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان' اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف عالم پر متصرف ہو جاتا ہے اور 'سخر لکم ما فی السماوات وما فی الأرض' کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ ذی اختیار ہو جاتا ہے اور خدا کی جس تجلی کو چاہتا ہے اپنے اوپر کر تا ہے اور جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے متصف ہو کر اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے چونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہے"

(کلیات امدادیہ , ص: ۳۶)

سورة الذاریات کی آیت نمبر ۲۱ کے ترجمہ میں تحریف کرتے ہوئے امداد اللہ نے لکھا ہے:

"خدا تم میں سے کیا تم نہیں دیکھتے ہو" (کلیات: ص 31)

مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا:

"اور جومیں ہوں وہ تو میں اور خود شرکہ در شرک ہے"

(مکاتیب رشیدیہ ص 10، فضائل صدقات حصہ دوم ص: 556)

رشید احمد گنگوہی نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا:

”یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ظل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔“ (استغفر اللہ) (مکاتیب رشیدیہ ص: ۱۰، فضائل صدقات حصہ دوم ص: ۵۵۶)

مولانا نور کشمیری دیوبندی نے اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے:

"حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بند فرائض کی پابندی سے جو قرب حاصل کرتا ہے اس جیسا اور کوئی قرب نہیں پھر میرا بند نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے میں کوشاں رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔"

علمائے ظواہر نے اس حدیث کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ بند کے اعضاء جوارح اللہ کی رضا کے تابع ہوجاتے ہیں ان سے وہی حرکت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے تمام اعضاء کی انتہاء اور غایت ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے کہ نادرست ہوگا کہ وہ بند سنتا ہے تو خدا کیلئے گویا اللہ تعالیٰ اس بند کے کان اور آنکھیں بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معنی لینا حدیث کے الفاظ سے پھر جانا ہے حدیث میں صیغہ متکلم استعمال ہوا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو بند نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا ہو جسم اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور اس میں تصرف کرنے والا رب العالمین ہی ہے وہ مقام ہے جسے صوفیاء فنا فی اللہ کہتے ہیں یعنی خواہشات کے دواعی سے وہ شخص نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ کا تصرف رہ جاتا ہے۔" (فیض الباری شرح بخاری بحوالہ دلائل السلوک ص: ۳۳)

نیز لکھتے ہیں:

"صوفیانہ فرمایا کہ قرب فرائض میں بندہ اعضائے خداتعالیٰ بنتا ہے اور قرب نوافل میں خداتعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا ہے۔" (فیض الباری: ۴-۴۲۷ بحوالہ دلائل السلوک ص ۳۲)

ضامن علی جلال آبادی دیوبندی نہ ایک زانیہ عورت کو کہا:

"بی بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنہ والا کون اور کرانہ والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔" (تذکرہ الرشید: ۲/۲۴۲)

اس ضامن علی کہ بارہ میں رشید اہمد گنگوہی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا: "ضامن علی جلال آبادی تو توحید (وجودی) نے میں غرق تھے" (ایضاً ص: ۲۴۲)

یہ بھی یاد رہے کہ وحدت الوجود کا ایک غیر شرکیہ تصور ہے اس میں مخلوق کا الہ کے ساتھ حقیقت میں اتحاد مراد نہیں لیا جاتا بلکہ مخلوق کو الہ کے مقابل ناقص الوجود اور صرف محاورہ کی حد تک کالعدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا یہ تصور کفر نہیں لیکن ان صوفیاء میں تزکیہ کے لیے غیر مسنون اذکار و اعمال اور طریقہ اور دیگر کئی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ اور کچھ میں بہت کم اور کچھ میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان صوفیاء کی مثال شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔

دیوبند مسلک کے کئی علماء اکابرین میں وحدت الوجود کا کفریہ تصور پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر مذکور ہے ان کے اقوال سے ثابت کیا 'جب کہ بہت سارے وہ ہیں جو وحدت الوجود کا غیر شرکیہ معنی بتلاتے ہیں۔

علامہ انور شاہ کاشمیری (ابھی حضرت متشدد نہ ہیں!) اپنی کتاب فیض الباری میں لکھتے ہیں:

"اس مسئلہ وحدت الوجود میں ہمارے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے زمانہ تک (علماء دیوبند) بڑے متشدد اور حریص تھے میں اس کا قائل تو ہوں لیکن متشدد نہیں ہوں۔" (فیض الباری)

جامع الفتاویٰ میں فتاویٰ مذکور ہے:

"سوال: جو مسلمان عاقل و بالغ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے اور یہ کہ کہ "سب وہی اللہ تعالیٰ ہے" تو اس کلام سے وہ مسلمان کافر ہو جائے گا یا نہیں؟

جواب: وحدہ الوجود کا ظاہر معنی خلاف شرع ہے جو شخص اس کا قائل ہو اگر اس کا اعتقاد ہو کہ حق تعالیٰ نہ تمام چیزوں میں حلول فرمایا ہے یا اس شخص کا عقیدہ ہو کہ تمام اشیاء اس ذات مقدس کے ساتھ متحد ہیں تو اس کلام سے کفر لازم آتا ہے اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کا ظہور ہے تو ایسی حالت میں اس کے کلام سے کفر لازم نہیں آتا لیکن اس امر سے ایسے امر کا گمان ہوتا ہے جو خلاف شرع ہے اس واسطے کہ کلام عام مجلسوں میں شائع کرنا مناسب نہیں۔ (فتاویٰ عزیزی ص ۶۷ بحوالہ جامع الفتاویٰ جلد اول ص ۲۷۴)۔

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند وحدہ الوجود کے غیر شرکیہ تصور کے بارے میں مذکور ہے:

"وحدہ الوجود صوفیہ کی اصطلاح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل ہے اور اس کے بالمقابل تمام ممکنات کو وجود اتنا ناقص ہے کہ کالعدم ہے۔ عام محاورے میں کامل کے مقابلے میں ناقص کو معدوم سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے میں غیر تعلیم یافتہ کو یا کسی مشہورے کو ان کے مقابلے میں معمولی شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں حالانکہ اس کی ذات اور صفات موجود ہیں مگر کامل کے مقابلے میں انہیں معدوم قرار دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کامل کے مقابلے میں تمام مخلوق کے وجود کو حضرات صوفیہ معدوم قرار دیتے ہیں۔" (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)

مفتی نظام الدین شامزئی دیوبندی وحدت الوجود کے شرکیہ تصور کے بارے میں فرماتے ہیں:

"لیکن جولوگ (صوفیاء) ابن عربی وغیرہ کے راستے پر ہیں جو کہ وحدت الوجود کا (شرکیہ) عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ تصوف باطل ہے۔" (المیزان الحریک)

باب: چہارم

متاخرین احناف و دیوبند کے اللہ کی خالص اطاعت کے منافی عقائد

اللہ اور اس کے رسول کی خالص اطاعت کرنا اور آپ کے کسی قول اور حدیث پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا، توحید الوہیت و عبادت میں سے ہے اور یہ اللہ کی جماعتی عقیدہ ہے:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اللہ کی سنت کے ہاں ماسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں ائمہ معصوم نہیں ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر کسی کی بات لی بھی جاسکتی ہے اور رد بھی کی جاسکتی ہے۔ وہ اماموں کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع رکھتے ہیں نہ کہ اس پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اہل حق اور اللہ کی سنت کا پیشوا (امام) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا ایک اللہ کے رسول ہی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کی تصدیق اور جو حکم فرمایا اس کی اطاعت و تعمیل فرض ہے۔ یہ مقام آپ کے علاوہ کسی امام کو حاصل نہیں ہے۔" (مجموع الفتاویٰ: ۳/۳۶۶)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"بیشک میں بشر ہوں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور درست بات بھی کہہ سکتا ہوں۔ لہذا تم میری آراء پر تحقیقی نظر ڈال لیا کرو جو بات بھی کتاب و سنت کے موافق ہو اس کے لئے لو اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کے چھوڑ دو۔" (القول المفید للشوکانی: ۲۳۵)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اس چیز پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس شخص کے سامنے رسول کی سنت ظاہر ہو جائے تو اس کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ سنت رسول کو کسی شخص کے اقوال کے پیش نظر ترک کر دے۔" (صفہ صلاۃ النبی للالبانی)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو اس کیلئے لائق نہیں کہ میرے کلام کے مطابق فتویٰ دے۔ جب میرا قول قرآن کے خلاف ہو تو اس کے چھوڑ دو۔ لوگوں نے

پوچھا جب آپ کا قول حدیث کے خلاف ہے تو فرمایا اس وقت بھی چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیارہ صحابہ کے خلاف ہے تو تو کہے کہ میں تو قرآن و حدیث پر عمل کرو اور ہمارے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرو اور ہمارے اقوال کو دیوار پر دے مارو۔ صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے۔ (میزان للشعرانی 'عقد الجید': ۵۳)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

"جب صحیح حدیث ملے اور وہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہو پھر حدیث پر عمل کیا جائے گا اور امام ابوحنیفہ کا وہی مذہب ہوگا اور اس سے کوئی حنفیت سے نہیں نکلا۔ گاکہ چونکہ امام صاحب کا فرمان ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔" (شرح عقود رسم المفتی لابن عابدین: ۱۹)

بقول صاحب شرح مسلم الثبوت :

شَدَّدَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ، قَالُوا: "الْحَنَفِيُّ إِذَا تَرَكَ مَذْهَبَ إِمَامٍ يُعَزَّرُ"، وَالْحَقُّ أَتَّعَصَّبُ، لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَ تَشْرِيعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ قَالَ فِي التَّيْسِيرِ شَرْحُ التَّحْرِيرِ: "وَالْأَصَحُّ، إِذَا لَا وَاجِبٌ إِلَّا مَا أُوجِبَ أَوْ بِالْجُمْلَةِ لَا يَجِبُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ جَارِ الْإِتِّقَالِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ قَصْدَ الْإِلَهِ وَتَوْحِينَ كِبَارِ الْمُجْتَهِدِينَ"

کچھ متکلمین اہل علم نے شدت سے کام لیا اور کہہ دیا: "حنفی اگر اپنے امام کے مذہب کو ترک کر دے تو اسے تعزیر (کوئی سزا) دی جائے گی" سچ پوچھیں تو یہ متعصبانہ بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ اپنی طرف سے شریعت سازی ہے۔ "التیسیر" میں ہے: "بالکل یہ تعصب ہے کیونکہ واجب وہی ہے جسے اللہ نے واجب قرار دیا، ہر حال کسی مذہب معین کی تقلید واجب نہیں بلکہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف مسئلہ کی تلاش میں جانا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کرنا محض خواہش نفس کی بنیاد پر نہ ہو اور نہ ہی مجتہدین کرام کی توہین مقصود ہو۔" (شرح مسلم الثبوت 'التیسر)

جبکہ دیگر علماء احناف سلف کے اس عقیدے سے کس قدر گمراہ ہیں ملاحظہ کریں۔

امام کرخی حنفی بیان کرتے ہیں:

"ہر وہ آیت جو ہمارے ائمہ کے قول کے خلاف ہو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اسے مرجوع قرار دیں گے اور بہتر یہ ہے کہ اس آیت کی ایسی تاویل کی جائے کہ وہ ہمارے ائمہ کے قول کے مطابق ہو جائے۔" (اصول کرخی: ۱۲)

ابن نجيم الحنفی شاتم رسول کی سزا کا بار میں لکھتے ہیں:

"شاتم رسول میں مومن کانفس قول مخالف (امام شافعی) کی طرف مائل ہوتا ہے (کہ) کافر شاتم رسول کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم پر اپنے مذہب کی اتباع ضروری ہے۔" (البحر الرائق: ۵-۱۲۵)

شیخ الاسلام محمد الحسن دیوبندی کہتے ہیں:

"قول مجتہد بھی قول رسول اللہ کی شمار ہوتا ہے۔" (تقاریر شیخ الاسلام: ۷۴ طبع ادارہ اشرفیہ)

نیز شیخ الاسلام محمد الحسن خیار مجلس (البیعان بالخیار مالم یتفرقا) کہ مسئلہ میں لکھتے ہیں:

"حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے مگر ہم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں ہم پر ان کی تقلید واجب ہے۔" (تقریر ترمذی: ۳۹)

البتہ کچھ دیوبند علماء اس مسئلہ میں معتدل ہیں۔

مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں:

"ایک متجر عالم اگر مجتہد کے کسی قول کو کسی صحیح اور صریح حدیث کے خلاف پائے اور اس کا کوئی معارض موجود نہ ہو تو اس کے لئے مجتہد کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔" (تقلید کی شرعی حیثیت ص: ۱۲۱)

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

"اکثر مقلد عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث بھی کان میں پڑتی ہے تو ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا بلکہ اول استنکار قلب پیدا ہوتا ہے پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو بلکہ خود دل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت مذہب کیلئے تاویل ضروری سمجھتے ہیں دل نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح پر عمل کریں۔" (تزک الرشید: ۱۳۰)

اس طرح اہل سنت کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کے قول کی تقلید و اطاعت کو بحالت میں واجب قرار نہیں دیتے۔ لیکن اس کے برعکس دیوبند کے اکابر کا عقیدہ ملاحظہ کریں۔

المند علی المفند میں مذکور ہے:

"اس زمانہ میں ائمہ اربعہ رحمہم ا میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور ہمارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین حضرت امام ابوحنیفہ رحمہم ا کے مقلد ہیں"

(المند علی المفند: ص 37)

جبکہ اہل سنت احناف کے کئی فاضل علماء اس عقیدہ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔

ملا معین حنفی نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عزحنفی رحمہم اللہ نے ہدایہ کے حاشیہ پر فرمایا:

"جو شخص رسول اللہ کے سوا کسی اور خاص ایک شخص کے مذہب پر اڑا رہے اور یہ سمجھے کہ اسی کی (ر) بات صحیح اور واجب الاتباع ہے پس وہ گمراہ اور جاہل ہے بلکہ کافر ہے ہوجاتا ہے اس سے توبہ کروائی جائے پس اگر توبہ کر لے تو بہتر ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اس بات کا اعتقاد کیا کہ لوگوں پر ایک خاص شخص کی متابعت واجب ہے تو اسے بمنزلہ نبی ہے ٹھہرایا اور یہ کفر ہے۔" (دراسات اللیب لاہور: ۱۲۵)

کمال بن ہمام حنفی (صاحب ہدایہ و شارح فتح القدیر) فقہ کے اصولوں کے موضوع پر اپنی تالیف التحریر میں رقمطراز ہیں:

"کسی معین مذہب کی پابندی لازم نہیں ہے یہی قول صحیح ہے کیوں کہ اس کے لازم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے واجب صرف وہی چیز ہوتی ہے جسے اور رسول صلی علیہ وسلم واجب کریں اور معلوم ہے کہ تعالیٰ نے اور نہ ہی رسول صلی علیہ وسلم نے لوگوں میں سے کسی پر ائمہ میں سے کسی امام کا مذہب اس طرح اختیار کرنا واجب نہیں کیا کہ دوسرے ائمہ کو چھوڑ کر دین کے ہر معاملہ میں بس اسی کی تقلید کرے خیرون القرون کا پورا دور گزر گیا اور اس دور میں کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ ایک معین مذہب اختیار کرنا ضروری ہے" (التحریر از ابن ہمام)

امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

"اور اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد رحمہم اللہ کا متبع ہو اور بعض مسائل میں دیکھے کہ دوسرے کا مذہب زیادہ قوی ہے اور اس کی اتباع کر لے تو اس کا یہ کام بہتر ہوگا اور اس سے اس کے دین یا عدالت میں بالاتفاق کوئی عیب نہیں لگے گا، بلکہ یہ شخص زیادہ حق پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا اس

شخص کی بنسبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی معین (امام) کے لئے تعصب رکھے مثلاً کوئی امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد یا امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کا متعصب ہو اور یہ سمجھے کہ اس معین امام کا قول ہی درست ہے اور اسی کی اتباع کرنی چاہئے نہ کہ اس کے مخالف کسی دوسرے امام کی، تو جو شخص بھی ایسا کرے وہ جائل اور گمراہ ہے بلکہ بعض صورتوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے چنانچہ جب وہ یہ اعتقاد رکھے کہ لوگوں پر ان ائمہ (اربعہ) میں سے کسی ایک معین امام ہی کی اتباع کرنی ہے اور دوسرے کسی امام کی نہیں، تو ایسی صورت میں واجب ہوگا کہ اس شخص سے توبہ کرائی جائے، پھر اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔" (مجموع الفتاوی: ۲۲/۲۴۹)

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"م یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے کسی ایک فرد کو اس کے تمام اقوال میں تقلید کے لیے چن لیا ہو اور اس کے سوا کسی دوسرے کی ایک بات بھی نہ مانتا ہو اور ہم یہ بھی یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ایسا تابعین کرام تو کیاتبع تابعین کے زمانہ میں بھی نہ ہوا تھا مقلد ہمارے بیان کو جھوٹ ثابت کرنے کے لئے کسی ایک شخص کا نام تولیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق فضیلت پانے والے زمانوں میں وہ مکروہ راستہ اختیار کیا جو جس پر مقلدین گامزن ہیں حقیقت یہی ہے کہ بدعت تقلید چوتھی صدی میں ظہور پذیر ہوئی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی مذموم قرار دیا تھا۔" (اعلام الموقعین: ۲/۲۰۸)

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم دونوں اہل سنت والجماعت کے اکابر میں اور اس امت کے اولیاء میں تھے۔" (جمع الوسائل: ۱-۲۰۸)

اس ساری بحث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نزدیک تمام احناف شافعی مالکی حنبلی مشرک ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ سب مطلقاً اہل سنت میں شامل ہیں۔

تقلید شرکیہ دراصل وہ ہے کہ جو مقلد دل میں یہ شرکیہ عقیدہ بٹھالے کہ میں اپنے امام کی ہر قول کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور حدیث رسول پر اپنے امام کے قول کو ترجیح دے۔

اس مسئلہ کو مولانا سرفراز خاں صفدر دیوبندی یوں بیان کرتے ہیں:

"کوئی بدبخت اور ضدی مقلد دل میں یہ ٹھان لے کہ میرے امام کے قول کے مخالف اگر قرآن و حدیث سے بھی کوئی دلیل قائم ہو جائے تو میں اپنے مذہب کو نہ پسندوں چھوڑوں گا تو وہ مشرک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں لاشک فیہ (اس میں کوئی شک نہیں)۔" (الکلام المفید: ۳۱۰)

لیکن جو یہ سمجھتا ہو کہ میں اس امام کی اس بات کو اس لیے مان رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہی ہے تو اس مسئلے میں امام کی پیروی کرنے والا ہرگز شرک نہیں کرتا۔ ماضی کے تمام اہل سنت ائمہ کرام اسی طرح حنفی شافعی سے منسوب تھے۔

امام قاضی ابوبکر قفال شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"ہم شافعی کے مقلد نہیں بلکہ ہماری رائے شافعی کی رائے سے متفق ہو جاتی ہے اور یہی حال امام طحاوی (حنفی) کا ہے وہ بھی مقلد نہیں تھے بلکہ ان کی رائے ابوحنیفہ کی رائے سے موافق ہو جاتی تھی۔" (رسائل قاضی ابوبکر)

باب: پنجم

مسئلہ دیوبند کا دعاء و اولیاء کا وسیلہ بنانا کا باطل عقیدہ

ائمہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق انبیاء و اولیاء کا دعاء میں وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ جبکہ دیوبند کے نزدیک یہ جائز ہے۔

دیوبند کی عقیدہ کی کتاب 'المہند علی المفند' میں مذکور ہے:

"دعاء میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا وسیلہ جائز ہے، انکی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی، مثلاً یوں کہے کہ یا اللہ! میں بوسیلا فلاں بزرگ دعا کی قبولیت اور حاجت برآری چاہتا ہوں" (المہند علی المفند، ص: ۳۲)

تمام محدثین اور ائمہ وفقہاء کے نزدیک اس چیز پر اجماع ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ دیوبندی متاخرین سلف اور ائمہ سے منسوب ضعیف روایات سے مردہ سے وسیلہ ثابت کرتے ہیں لیکن ائمہ اہل سنت کے وسیلہ کے رد میں صحیح اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"کوئی مخلوق کا واسطہ نہ کرالا سے نہ مانگے اور نہ ہی کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں تیرے انبیاء کرام کے حق کی بنا پر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔" (کتاب الوسیلہ: ۱۳۳)

نیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

"کسی کیلئے درست نہ ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے، اور جس دعا کی اجازت ہے اور جس دعا کا حکم ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ظاہر ہے۔ (وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا.... اور اللہ کے سب نام اچھے ہی ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو) وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔"

(الدر المختار مع حاشیہ رد المختار: ۳۹۶/۶-۳۹۷)

شرح عقیدہ الطحاوی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے:

"امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں بحق فلاں، یا بحق انبیاء و رسل تیرے، یا بحق بیت حرام و مشعر حرام تجھ سے سوال کرتا ہوں۔" (شرح عقیدہ طحاوی: ۲۳۴)

امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"کسی مخلوق کا واسطہ نہ کرالا تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔" (کتاب الوسیلہ: ۱۳۴)

اہل سنت کے نزدیک البتہ کسی زندہ نیک شخص سے دعا کروانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا صرف آپ کی زندگی میں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ وسیلہ کی دلیل کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور عمر رضی اللہ عنہ میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی اور خود بھی عرض کیا۔

"اللہ! ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ (بطور دعا) بناتے تھے اور توبارش برساتاتھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو (دعا کے طور پر) وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ! بارش بھیج دے پھر بارش ہوئی۔" (صحیح بخاری: ۱۰۱۰)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"پس صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ (دعا) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ (دعا) کا بدل قرار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی شرعی جواز باقی نہ رہا تھا کہ آپ کو وسیلہ بنایا جائے حالانکہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ آپ کی قبر انور پر حاضری دیتے اور وہاں آپ کا وسیلہ تلاش کرتے اور اپنی دعائیں آپ کی حرمت و جا کی قسم دلاتے یا ایسے الفاظ ادا کرتے جس سے اللہ کو مخلوق کی قسم دلانا یا اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا مفہوم پایا جاتا اور یوں دعا کرتے کہ: اللہ! ہم تجھ سے اپنے نبی مکرم کے واسطے سے مانگتے ہیں یا یوں کہتے کہ: اللہ! ہم تجھ سے تیرے نبی کی قسم یاد دلاتے ہیں یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ ادا کرتے جو اکثر جلال لوگ ادا کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام نے ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا۔" (کتاب الوسیلہ: ۳۲۰)

عمومی طور پر دیوبند کے نزدیک غیر اللہ کو برا راست پکارنا جائز نہیں لیکن دیوبند کے اکابرین میں غیر اللہ سے برا راست استمداد استغاثہ و فریاد کے اقوال بھی کثرت سے ملتے ہیں۔

مولانا زکریا تبلیغی دیوبندی لکھتے ہیں:

"رسول خدا نگاہ کرم فرمائی! ختم المرسلین رحمہم فرمائی! آپ یقیناً رحمہم للعالمین ہیں ہم حرماں نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں، عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائی! اور مخلص عشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجئے!"

(فضائل درود، ص: 128 و تبلیغی نصاب، ص: 806)

نیز مولانا زکریا نے رسول اللہ کے بارے میں لکھا:

"آپ نے ایک شخص کو مخاطب ہو کر فرمایا: "جب تیرے باپ پر مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں نے اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے۔" (تبلیغی نصاب، ص: 791)

خلیل احمد سے ارنبوری دیوبندی لکھتے ہیں:

"مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا سو بیشک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے دل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرز سے جو عوام (بریلوی) میں رائج ہے "

(المہند علی المفند المعروف عقائد علمائے دیوبند، ص: ۵۸)

مناظر احسن گیلانی دیوبندی نے لکھا:

"م بزرگوں کی روحوں سے فریاد کرنے کے منکر نہیں ہیں "

(سوانح قاسمی)

محمد قاسم نانوتوی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا

"مددکرا! کرم احمد! م کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کاکوئی حامی کار"

(قصائد قاسمی، قصیدہ بہارہ در نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص 8، عقائد حقہ ص: 4 از زاہد الحسینی)

قاسم نانوتوی صاحب اگر اکیلے کسی مزار (قبر) پر جاتے اور دوسرا کوئی شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے کہ "آپ میرے واسطے دعا کریں "

(سوانح قاسمی ج 2 ص 29)

اشرف علی تھانوی دیوبندی کا ایک اور عقیدہ انکی کتاب "امداد المشتاق " میں ملاحظہ فرمائیں:

" حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہو گا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔"

(امداد المشتاق)

اشرف علی تھانوی نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ وہ پیر کے مرنے کے بعد اسکی قبر پر گیا اور کہ:

"حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں کچھ دستگیری فرمائیے پھر اسے قبر سے روزانہ دو آنے یا آدھا آنے ملا کرتا تھا۔"

تہانوی نے کہا کہ "یہ منجملہ کرامات کے ہیں"

(امداد المشتاق ص 117، فقرہ: 290 دوسرا نسخہ: ص 123)

تہانوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہا:

"دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی" (نشر الطیب: ص 194)

امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی نے اشعار لکھے:

"یا رسول کبریا، فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہو، میرا حال ابتر ہوا، فریاد ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔"

(کلیات امداد، ص: 90-91)

نیز حاجی امداد اللہ نے کہا:

"دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب 'کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب' ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔" (کلیات امداد، ص: 103)

حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد کے بارے میں فرماتے ہیں:

"آسرا دنیا میں ہے ازبس تمہاری ذات کا

تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا

آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا

اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا" (شمائم امداد، ص 83، 84 امداد المشتاق، فقرہ: 288)؛ کشا فریاد ہے (کلیات امداد، ص 90، 91)

محمد یوسف لہیانوی دیوبندی امداد اللہ مہاجر مکی کے ان اشعار پر رقمطراز ہیں:

یہی عقیدہ بریلویوں کا ہے لیکن دیوبندی اور بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے (اختلاف امت اور صراط مستقیم ج 1 ص 38)

